

經部

欽定四庫全書

經

儀禮集編卷三十七

詳校官監察御史臣周元良

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣趙秉淵

謄錄監生臣王秉鈞

儀禮集編卷三十七

龍里縣知縣盛世佐撰

少牢饋食禮第十六之一

鄭目録云諸侯之鄉大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢於五禮屬吉禮

疏曰曲禮下云大夫以索牛用大牢是天子卿大夫明此用少牢為諸侯之卿大夫可知賔尸是卿不賔

尸為下大夫為興也

敖氏曰此篇言大夫祭其祖之禮

郝氏曰少牢饋食者饋食禮之盛於特牲者也鄭氏謂羊豕為少牢據篇中刲羊擊豕則誠少牢矣然牢本養牲之所豕亦云牢詩曰執豕於牢何獨牛羊稱牢乎羊小於牛曰少豕獨用曰特少則稱牲多則稱牢所由名耳鄭定以少牢為大夫謂大夫用羊豕士用特牲天子諸侯用大牢此甚拘也其實三牲通上

下隆殺非定局曲禮云大夫以索牛是大夫亦大牢也聘及公食大夫禮皆大牢以待卿大夫而王制諸侯社稷皆少牢郊而特牲是天子亦有時乎用特牲作者但叙禮隆殺非定特牲為士少牢為大夫也賈氏謂儐尸為下大夫天子大夫用大牢諸侯之大夫不得用尤杜撰大抵是書所載多大夫禮何嘗分天子諸侯周衰禮壞王祭不供典籍湮滅不可考而禮樂自大夫出故其所傳儀節止此然引伸觸類差等

而上下之皆可知也

姜氏曰此少牢饋食禮本一篇以簡重分為上下舊以徹俎前為少牢饋食而以其下别名為有司徹者非

世佐案王制云大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三祭法云大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉為壇祭之去壇為鬼此言大夫三廟雖同而或數大祖

而不及皇考或數皇考而不及大祖則異鄭答趙
商問云祭法周禮王制所云或以夏殷雜不合周
制是鄭以為殷周之别也愚謂王制是漢文帝使
博士所作其言往往與周禮及他經異盖以意為
增損未必皆有所本也夫積厚者流澤遠積溥者
流澤近故天子之祭得及其大祖之所自出諸侯
及其大祖而大夫以下不得干焉此尊卑之差也
今謂大夫亦立大祖廟是無等矣且大夫止有三

廟大祖居其一而曽祖之親反不得享春秋之祀
焉於人情詎為宜乎以是論之則大夫廟制當以
祭法為正此經所陳乃其祭廟之禮三廟同日祭
而其筮日筮尸及祝辭惟云薦歲事於皇祖者蓋
舉中以該上下之例也其實祭曽祖與禰其禮亦
猶是耳惟祝辭為異敖說似大泥郝氏力攻註疏
而其立說幾欲使天子以下尊卑所用牲牢混然
莫辨其為經累甚矣故謹録而正之餘見上篇

少牢饋食之禮

註曰禮將祭祀必先擇牲繫於牢而芻之羊豕曰少牢諸侯之卿大夫祭宗廟之牲

疏曰特牲不言牢但非一牲即得牢稱三牲具為大牢（從楊氏圖節本）

日用丁巳

註曰内事用柔日必丁巳者取其令名自丁寧自變改皆為謹敬必先諏此日明日乃筮

敖氏曰此指筮日之日也所謂諏日者也先諏是日

至其日乃筮

郝氏曰丁當也巳自也取當自盡之義曲禮云内事

用柔日宗廟事内也丁巳皆偶為柔或丁或巳

世佐案乙丁巳辛癸皆柔日也惟言丁巳者舉二

日以例其餘耳

筮旬有一日

註曰旬十日也以先月下旬之巳筮來月上旬之巳

敖氏曰以丁若巳之日而筮旬有一日則所筮之日亦丁若巳可知矣以丁巳之日而筮丁巳乃云旬有一日則是并筮日之日而數之也古者數日之法於此可見

郝氏曰必用十一日者一日祭十日齊戒

張氏曰註言巳以例丁言上旬者先近日也

筮於廟門之外主人朝服西面於門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命於主人

註曰史家臣主筮事者

疏曰主人朝服者為祭而筮還服祭服

敖氏曰朝服大夫士以筮之正服也史亦公有司也

周官筮人職中士二人史二人士冠特牲之筮者言

筮人此言史盖互文也大夫筮亦朝服者降於卜也

雜記言大夫卜宅與葬曰云占者皮弁又云如筮則

占者朝服是其服異也

郝氏曰史掌策命故筮事屬史左執筮執著策也韇

藏筴器上韇韇蓋兼執兩手共執

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

註曰丁未必亥也直舉一日以言之耳禘於太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則巳亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也薦進也進歲時之祭事也皇君也伯某且字也大夫或因字為謚春秋傳曰魯無駭卒請謚與族公命之以字為展氏是也若仲叔季亦曰仲某叔

某季某某妃某妻也合食曰配某氏若言姜氏子氏也尚庶幾饗歆也

疏曰禘於太廟日用丁亥大戴禮文不得丁亥則巳亥辛亥亦用之者以吉事先近日惟用上旬若上旬內不得丁巳配亥苟有亥焉可也並若無亥則餘陰辰亦用之春秋所書有事大廟固不盡丁巳配亥也

經云伯某是正祭之稱若時有告請而非常祭祀則去伯直云且字言某甫卿大夫無謚正祭與非常祭

一皆言五十字在子上與士正祭禮同眞云某子聘
禮記皇考某子是也若士告請之祭則稱且字
劉氏敞曰少牢饋食曰日用丁巳又曰來日丁亥此
皆取於丁者也所以取於丁者以先庚三日後甲三
日所謂内事用柔日也凡祭祀卜日不卜辰故郊卜
辛社卜甲宗廟卜丁也若卜辰則此旬之辰後旬或
有不備矣康成註丁巳乃云來月之巳註丁亥乃云
苟有亥焉可也皆失禮意

世佐棻劉云祭祀卜日不卜辰持論甚善然柔日有五祭祀皆可用而謂唯取於丁似失之上文丁巳乃戊巳之巳釋文音紀是也劉乃以辰巳之巳解之尤誤若以丁巳日筮旬有一日則祭日爲丁卯而非丁亥矣

楊氏曰案上文曰用丁巳註云取其令名自丁寧自變改謂十干丁日巳日也如丁亥巳亥之類是也下文來日丁亥亦舉一端以明之耳註家乃云不得丁

亥則已亥辛亥無則苟有亥焉可也此則不論十干之丁巳而專取十二支之亥以為解其失經文之意遠矣

敖氏曰此惟云丁亥特見其一耳必言丁亥者以其為六丁之末者故設言之也末者且用則其上者可知矣巳日亦宜如之稱其祖字則是指士之為祖者而言亦假設之辭耳大夫祭士之為祖者如此亦所以明其從生者之爵也其祖禰若為大夫則稱曰某

于聘禮記曰皇考某子是也大夫三廟其常祀自曾祖而下此辭惟言皇祖者亦見其一耳

郝氏曰來日丁亥則筮之日丁丑也必用亥者亥為天倉受福祿也丁用亥則巳可知巳丑日筮巳亥日亦可也歲事時祭也皇尊稱伯行次某謚號妃其妻也某者妻之謚號配合祭某氏妃之族姓如姬姜之類妃必與姓繫其氏以明之致敬慎也尚饗聞之辭

張氏曰註伯某且字也以其字無可指故且言某以

擬之且者聊且解經言其之意也非謂人之字為且字也疏乃云如何祭則直云且字如何祭則言五十字似人之字有且有不且大失註意矣此其立言之未善也士喪禮筮宅註云某甫且字也若言山甫孔甫矣彼處疏云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字却甚分明可以證此處之失註又云大夫或因字為謚未聞其說顧炎武云謚乃氏之譌鄭君因左氏傳而誤耳經文某氏在某妃之下文義亦未詳

姜氏曰伯某合當為字若如註兼言謚則當言某伯如武伯文仲莊叔成季之類不得伯在某上況所引以展為氏乃是族又不得以族為謚乎某妃配某氏註義亦未盡如言合食曰配則以字當為用字之解而其文當云以某妃某氏配不得言以某妃配某氏云以某妃配某氏者妃配二字連文妻有敵體之義故云某妃配而以字訓為與字則配食之義固具其中矣至妻而云某註亦未發其義程子嘗言主祭是

繼妻所出則以繼妻配可也朱子廣其義曰主祭是繼出則可兼以繼配非謂舍正而配以繼也今以程朱二子之義參之蓋妻云某者無繼則止言正妻有繼則兼言繼妻與

世佐案干支相配曰凡六十而柔日居其半惟云丁亥者亦舉一以例其餘也非柔日則不得用是柔日則皆可用舉一日而二義見矣註說執滯其為後儒所斥也宜哉云皇祖伯某者伯其行也亦

假設之辭仲叔季唯其所當某其字也古者二十冠而字五十乃加伯仲如孔子始冠稱尼父五十乃稱仲尼是也沒後有謚者稱謚無謚則稱其字諱名不諱字也大夫合稱謚而云伯某者明其祖雖爲士不改其禮以祭從生者之爵故也聘禮記云皇祖某甫皇考某子兩稱互備其明證矣稱字者必曰伯某甫其辭乃備而經中或云某甫或云伯某亦互見耳或曰年未五十而卒者不稱伯仲

未知是否疏以為正祭云伯某非常祭則去伯直

云某甫今不取註云大夫或因字為謚而引春秋

隱八年左傳為證亦誤傳云諸侯以字者謂諸侯

不敢賜姓使其臣氏其王父字也又云為謚因以

為族者亦謂諸侯之臣或即其先人之謚為氏也

云公命以字為展氏者無駭之祖字展故命之即

以展為氏也鄭誤讀諸侯以字為謚為句故其立

說如此而無駭之祖公子展在春秋前其謚無可

考疏因鄭君之誤遂謂公子展以展為謚則不免曲於護註而不顧其理之安矣疏又云大夫無謚正祭與非常祭一皆言五十字在子上與士正祭禮同云某子若然則此經當云伯子不當云伯某矣以是斷之其說亦不可通也某妃謂如元妃二妃之類喪服小記云婦祔於祖姑祖姑三人則祔於其親大夫容有再娶故言某妃以別之古者婦人無謚號郝說非配食之法見士虞記某氏在某

妃之下者容所配者不一人則累言之於下文便

也姜說鑿矣所配必言其姓男女辨姓也

史曰諾西面於門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮

註曰將問吉凶焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓

而神

疏曰筮者是蓍以其用蓍為筮故名蓍為筮

敖氏曰擊筮者為將述命故也不述命則無此儀

郝氏曰史西面神道尚右也下韇韇底初右手抽上

韇出策兼執之左手執策右手抽下韇兼執韇以叩著策

述主人命告之

遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗

註曰述循也重以主人辭告筮也假借也言因蓍之靈以問之常吉凶之占繇

孔氏穎達曰假因也爾汝也指蓍龜也泰大中之大也欲褒美此龜筮故謂爲泰也

呂氏大臨曰大夫之於卜三命之涖卜以主人所卜命卜史如士喪禮宗人受卜人龜示高涖卜受視反之宗人還少退受命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜蓋士禮畧故不述命若大夫則命卜以主人之命命宗人宗人述涖卜之命即席坐又命龜曰假爾泰龜有常是所謂三命之士卜不述命則二命之是也大夫於筮則二命之少牢饋食禮史受命

於主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事云云史曰諾西面遂述命曰假爾泰筮有常孝孫某來日丁亥云云是也士筮則一命之特牲禮云宰自主人之左贊命筮者許諾即席坐筮是也言泰龜泰筮尊而大之也有常言吉凶不僭也

馬氏睎孟曰大夔謂之泰羹元尊謂之泰尊龜謂之泰龜筮謂之泰筮以其有所尊故也日有光而不能明假日月而後明事有吉凶而不能知假蓍龜而後

知故曰假爾龜筮事之萬變不同理之是非不一卜筮而體吉則吉體咎則咎故曰有常

敖氏曰大者尊之之辭假爾大筮謂假借爾大筮之靈以問於神也有常謂其常常如此也言每有疑事則必問之而不敢專決所以見其敬信之意孝孫某以下之辭則所謂述命也

郝氏曰特牲筮不述命此述命禮盛也人鬼交曰假大筮尊稱有常信之也

張氏曰註以常為吉凶占繇謂易卦爻之辭愚詳文義似謂著有常德即知吉知凶之德所謂圓而神者也顧炎武云假大也大筮之大音太世佐案述命者大夫以上威儀多也述命而遂以命著殺於卜也則述命之後又命龜與主人之命而三監田呂氏論之詳矣假字之義鄭孔二說得之訓大訓格者皆非大曲禮作泰古字通有常者美其平日之德而冀令之亦有以告我也

乃釋韇立筮

註曰卿大夫之蓍長五尺立筮由便

疏曰卿大夫之蓍長五尺大戴禮三正記皆有此文以其蓍長立筮爲便對士之蓍三尺坐筮爲便若然諸侯蓍七尺天子蓍九尺立筮可知

敖氏曰立筮而又在門西皆大夫之禮異者也

卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦於木示主人乃退占

註曰卦者史之屬也卦以木者每一爻畫地以識之

六爻備書於板史受以示主人退占東面旅占之

疏曰云史受以示主人者以經書卦是畫卦者恐是

卦者以示於主人以卦者畢宜還使筮史以示主人

也

敖氏曰上木畫地者也下木板也退退於其位也不

言其位亦西方東面可知此占者亦當三人也大夫

廟門之外之位其有司之西方東面者惟此耳盖筮

者有事於神故不為大夫而變位也

世佐案退占謂史也士冠云筮人還東面旅占此

宜亦如之郝云卦者退而占非

吉則史韇筮史兼執筮與卦以告於主人占曰從

註曰從者求吉得吉之言

敖氏曰既筮又釋筮於所筮之處至是乃就而韇之

也韇筮而兼與卦執之以告此亦與士禮異者也

郝氏曰占曰從史告主人之辭

乃官戒宗人命滌宰命為酒乃退

註曰官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌濯祭器埽除宗廟

疏曰筮日即齊故云乃不云厥明也從楊氏圖節本

敖氏曰官戒謂其官戒其人以其事也宰宗人乃官之尊者故見其命者以明之有司羣執事之位當在門東東上大夫之宗人亦私人為之自此以下諸官司馬之屬皆放此

郝氏曰官戒戒衆官亦史戒也宰命為酒祭用酒周

禮天官酒正所謂事酒有事新造者即此也

世佐案戒猶告也官戒者以占曰從之言徧告諸官使之各共其事也蓋占者使人告之不使宰者辟君也周禮大宰職云前期十日帥百官而卜日遂戒士喪禮卜日吉使人告於衆賓士無臣故也大夫尊助祭者皆其臣也故不曰告於衆賓而曰官戒

若不吉則及遠日又筮日如初

註曰遠日後丁若後巳

敖氏曰此遠日對筮之日而言即所筮不吉之日也至此日又筮旬有一日也此文當承占曰從之下欲終言上事故至是乃見之

郝氏曰不吉謂上旬不從也及遠日謂至上旬丁亥又筮中旬丁未不從至中旬丁未又筮下旬丁巳又不從則止不祭也曲禮卜筮不過三

世佐案及遠日而又筮亦大夫禮之異者也士則

即於其日為之如初謂筮於廟門之外以下之儀也凡筮日之法止於再而已再若不吉則直諏日而祀不更筮也說見士冠禮

右筮日

宿

註曰宿讀為肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來

疏曰云大夫尊儀益多者大夫宿戒兩有士有宿而無戒是儀畧

敖氏曰宿謂宿賔以下也是亦官宿之大夫於助祭之賔為踰等故不親宿此宿當在宿尸之後言於此者為下文節也

郝氏曰宿齋宿凡祭致齋三日祭之前三日齋宿於外

世佐案宿宿前所戒之官也此祭前三日事周禮

世婦掌女宮之宿戒疏云亦祭前十日戒之使齋祭前三日又宿之此戒宿之通例也註云前祭一日誤祭義云致齋於內散齋於外檀弓亦云君子非致齋也非疾也不晝夜居於內註云內正寢之中徐氏師曾云致齋居內非在房闥之中蓋亦端居深處於奧之內耳郝云齋宿於外似失考

前宿一日宿戒尸

註曰皆肅諸官之日又先肅尸者重所用為尸者又

為將筮

敖氏曰宿戒尸者凡可為尸者皆宿戒之為將筮也此宿戒蓋亦使人為之尸未筮則未成其尊宿前一日又宿戒尸亦尊者之禮異也

世佐案前宿一日祭前四日也疏云當祭前二日蓋承註說之誤前祭四日廣戒凡可為尸者而後筮之筮得吉又宿之皆異於士禮者也宿戒猶豫戒也筮尸在明日故以其日為宿與上宿字義異

右戒尸

明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏以某之某為尸尚饗筮卦占如初朝如字敖氏曰

註曰不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異

疏曰天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官散齋至前祭三日卜尸得吉又戒宿諸官使之致齋士畀

不嫌故得與人君同三日筮尸但下人君不得散齋七日耳大夫尊不敢與人君同直散齋九日前祭一日筮宿尸并宿諸官致齋

郝氏曰明日朝謂祭前一日早筮尸筮男尸象祖考者妣無尸又曰鄭謂祭前一日筮尸與特牲前期三日異者大夫避諸侯禮夫用尸用筮既同士可三日前筮何獨大夫不可禮文多錯舉一日至三日皆可筮有不虞則前一日亦可耳豈特牲小禮從容少牢

反造次乎

張氏石本誤字云明日朝服筮尸脫服字

世佐案戒尸之明日即宿諸官之日也特牲禮云前期三日之朝筮尸正與此同註疏說誤云筮卦占如初者筮立筮卦書卦占退占初謂筮日也如初之中不止是三者約舉之以見其餘耳又案朝下無服字當以石本為正續通解儀禮圖集說節解諸本並同唯監本有服字衍也既云如筮日之

儀則朝服不待言矣張氏舍石本而監本是從去取失當

吉則乃遂宿尸祝擯

註曰筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝爲擯者尸神象

疏曰案特牲使宗人擯辭祝致命此惟祝擯者士卑不嫌兩有宗祝與人君同大夫尊下人君故闕之世佐案此前祭一日事也乃緩詞見其不與筮尸

同日也乃下復云遂者見其間無他事也筮尸之日當宿諸官而謂其間無他事者宿諸官主人不親也舊說即筮吉之日往宿非祝擯者宗人以主人之命命祝而祝為告於尸也特牲禮云宗人擯據其賛命而言也此云祝擯據其致命而言也

主人再拜稽首

敖氏曰已上之儀當畧與特牲同以其有成禮故畧之而不言

祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏敢宿

註曰告尸以主人為此事來

郝氏曰祝告曰下即擯辭

世佐案上文筮尸及此告尸之辭皆云以某妃配某氏者以祭時夫婦同尸故也

尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜

註曰尸不拜者尸尊

世佐案尸拜答主人也主人又拜謝其許也此與特牲宿尸面位儀節大畧相似所異者特文有詳畧先後耳說見上篇

若不吉則遂改筮尸

註曰即改筮之不及遠日

敖氏曰此所筮者若又不吉則直以其次者為尸不復筮與筮日之意同

世佐案改筮即於筮尸之日為之乃言於此者終

言上事而后及之也

右筮尸宿尸

既宿尸反為期於廟門之外

註曰為期肅諸官而皆至定祭早晏之期為期亦夕時也言既肅尸反為期明大夫尊肅尸而已其為賔及執事者使人肅之

敖氏曰既宿尸反而為期是其事相繼而不必至夕也然則鄉所宿者皆不在可知大夫宿與為期同日

此時又未有賔皆大夫禮異者也

郝氏曰宿尸反即祭之先夕與諸執事爲期廟門外約明旦行事之期也

世佐案必云既宿尸反者明其與宿尸同日也是時凡助祭者皆在經不見子姓兄弟等面位者文不具也亦以其已見於特牲禮故畧之與敖説恐未然

主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於

子

註曰比次早晏在於子也主人不西面者大夫尊於

諸官有君道也為期亦唯尸不來也

鄭氏曰比猶隨也

張氏曰比推量也推量祭時之早晚唯在於子子謂

宗人

宗人曰旦明行事主人曰諾乃退

註曰旦明旦日質明

世佐案此亦告兄弟及有司告事畢主人以下乃退也約士冠禮為期言之唯云乃退亦省文

右為期

楊氏曰少牢禮與特牲禮輕重詳畧不同少牢禮曰用丁巳特牲不諏日者士卑時至事暇可以祭則筮其日矣不必諏丁巳之日如大夫禮玄冠一冠冠兩服其一玄端其一朝服朝服重於玄端特牲士禮故筮則玄端至祭而後朝服世佐案特牲禮祭日主人服如初亦冠端玄也記云

其服皆朝服謂助祭者耳此不分別言之殆誤少牢大夫禮筮與祭皆朝服也特牲筮人筮筮人者官名周禮春官有簭人是也少牢禮史筮史者家臣主筮事者所謂府史是也特牲坐筮少牢立筮不同者註云士著短故坐筮卿大夫蓍長五尺故立筮各由其便也特牲少牢皆筮尸但特牲無宿戒尸之文少牢宿戒筮而後筮者重所用為尸者亦大夫尊儀益多也特牲有宿賓之禮少牢不宿賓者大夫尊肅尸而已其為賓執事者使人

肅之特牲無為期之禮少牢為期者重其事也為期之日主人門東南面不西面大夫尊於諸官有君道也

明日主人朝服即位於廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退

註曰刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省文也尚書傳羊屬火豕屬水

疏曰案特牲視牲與視殺别日今少牢不言視牲直言封擊告備乃退者省文此大夫禮視牲告充即封擊殺之下人君士卑不嫌故異日矣祭義云君牽牲穆荅君卿大夫序從既入門麗於碑卿大夫袒而毛牛尚耳諸侯禮殺於門内此大夫與特牲士皆殺於門外者辟人君也豕言擊動之使鳴是視牲也羊言封謂殺之是視殺也大夫視牲視殺同日故互見皆

有

楊氏曰雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同

敖氏曰東方視殺之位亦宜當塾少南此異宰宗人之位亦與士禮異宗祝之位者同意牲亦當在東方少南有司牽羊豕則東之而東足也乃退謂主人

郝氏曰古者大夫朝祭皆皮弁緇衣記曰大夫弁而祭於己即位於廟門外視殺牲也司馬司士皆公有

司告備告既殺也

姜氏曰周禮宿視牲至祭旦而後視殺者君體尊故以兩日行之也士卑於君無嫌得與君同兩日而大夫近君有嫌則避君而不得與君之兩日者同矣歷考諸禮皆然而記禮器所謂順而摭者蓋如此

世佐案皮弁朝服玄端三者輕重之差及其冠裳之異詳見首篇郝云大夫朝祭皆皮弁緇衣誤也雜記所云弁而祭於已者說者謂唯公之孤四命

為然爾引以證此亦誤

右視殺

雍人概𥁕匕俎於雍爨雍爨在門東南北上

註曰雍人掌割烹之事者爨竈也在門東南統於主人北上羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊凡概者皆陳之而後告絜

疏曰雍人掌割烹之事者周禮饔人職文案特牲視濯時皆陳之視訖告絜此亦當然

敖氏曰概猶抆也既筵日而宗人命滌則有司於祭器皆已濯之矣故至此但概之為去塵也鼎匕俎皆牲器故雍人概之於雍爨之上以其類也下文概甑甗匕敦於廩爨其亦然

廩人概甑甗匕與敦於廩爨廩爨在雍爨之北

註曰廩人掌米入之藏者甗如甑一孔匕所以匕黍稷者也

疏曰廩人掌米入之藏者周禮地官廩人職文冬官

陶人職云甗實二鬴厚半寸脣寸甑實二鬴厚半寸脣寸七穿鄭司農云甗無底甑以其無底故以一孔解之上雍人云匕者所以匕肉此廩人所掌米故云匕黍稷也

敖氏曰廩人與雍人對言則是掌為饎之事者也甗如甑蓋有底而無孔所以盛米也與甑則炊之匕則出之此四器與鼎匕俎皆陳於外故雍人廩人分概之廩爨亦北上

郝氏曰廩人掌炊黍稷匕飯是廩爨在北上穀食也

張氏曰雍爨以烹牲廩爨以熟黍稷

司宫概豆籩勺爵觚觶几洗篚於東堂下勺爵觚觶實於篚卒概饌豆籩與篚於房中放於西方設洗於阼階東南當東榮

註曰放猶依也大夫攝官司宫兼掌祭器也

敖氏曰司宫主陳設此器故俱概之勺爵觚觶概之則隨實於篚不待其卒概也勺亦實於篚者為將洗

之饌之蓋於北堂放於西方以次而西也下簠亦饌於房以俟事至而設之不言陳几之處未詳其所特牲禮几席陳於西堂

郝氏曰司宫亦公有司主陳設者豆至簠共九品而簠即盛勺爵觚觶者卒摡拭畢也房中之簠盛主婦獻酢之易爵也放置也

張氏曰司宫摡此九種祭器其酌酒之器則實之於簠西方房中近西處也簠謂實祭器者

姜氏曰概通作漑滌也一曰拭也凡席等雖不滌漑亦自拂拭致潔疏謂几洗篚三者不概其說恐非

世佐案饌豆籩與篚於房中篚即實勺爵觚觶者本當設於洗西今與豆籩等俱饌於房中事未至也放至也孟子云放於琅邪言其下者至於西方則東上也不曰西墉而曰西方明其在房中半以北也房中半以北無墉

右概器

郝氏曰特牲禮殺執事人寡以豫為敬視牲視濯先日為之少牢禮盛執事者衆以敏為敬殺牲概器皆當日為之所以異也

世佐案概與濯義異云概則其先已濯可知此言諸官概器於祭之日而其前一夕不見視濯之事蓋文不具也或曰辟君禮未知是否

羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西

註曰魚腊從羊膚從豕統於牲

疏曰上文概鼎時鄭云羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊今陳鼎宜各當其鑊此三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西故云魚腊從羊膚從豕也知羊豕魚腊各有鑊者士虞禮云側亨於廟門外之右東面魚腊爨亞之特牲記云牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南有爨即有鑊士禮皆有爨鑊則大夫可知也

敖氏曰三鼎羊魚腊二鼎豕與膚膚鼎亦在豕鑊西者以膚在豕鑊故也魚腊自有鑊未升之時其鼎乃

從羊者以膚鼎從豕之故而為之也盖此鑊四而鼎五若鼎各從其鑊則豕鑊西之鼎二羊鑊西之鼎一嫌其輕重失次故以魚腊之鼎從羊見其尊也不云爨而云鑊據鼎實之所從出者而言是篇獨著鑊西之鼎位以其異也士禮三鼎無嫌故不見之

郝氏曰陳鼎五羊豕魚腊膚也鑊大釜以煮肉陳鼎就鑊以便升也

世佐案此將實鼎之位也前祭一夕先陳鼎於門

外北面北上至是移而近鑊焉便升也不各從其鑊之故敎說得之前夕不言陳鼎以其已見於特牲禮也特牲禮不言實鼎之法故詳言之互相備也

司馬升羊右胖髀不升肩臂臑肫骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實於一鼎

註曰升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也

肩臂臑肱骨膊骼股骨脊從前為正脅旁中為正脊先前脅先後屈而反猶器之絳也並併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多為貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三為尸主人主婦

疏曰十一體之中五體不言一而六體言一者以其體下言皆二骨以並見一體皆有二骨而二骨共為一體也脊先前即正脊是也脅先後即短脅是也特牲記尸俎有正脊橫脊而與脡脊有長脅短脅而無

代脅註云脊無中脅無前脡也明代脅最在前也脊以前為正其次名脡却後名横脡者脡脡然直也横者潤於脡也凡皆隨形名之唯言正者以義取稱也註言綧者專指脅脊不數肩胳也凡牲體四支為貴故先序肩臂臑膞胳於上然後序脊脅於下但其次應先言正脅而先言短者又取綧之義祭肺貴序在下者腸胃及肺在内不得與外體為尊卑之次當自為先後也此經肩臂以下皆言一至十一體之下總

言皆二骨知二骨據脊脅骨多六體各取二骨者案特牲記肩臂臑肫胳不言二骨至序脊脅即言二骨以並故知此言皆二骨亦據脊脅言也

敖氏曰升謂升於鼎也牲體盡在鑊惟神之俎實升於鼎其餘則皆自鑊升於俎也正脊之屬用二骨乃皆云一者則是但以其名相別耳不繫其骨之多寡也脊先前脅先後亦禮貴相變也腸三胃三者少牢之俎五而已腸胃不得别俎故但附於其牲也附於

其牲則其數貶焉而止於三亦如特牲豕俎膚三之意也大夫或用大牢而俎若九若七則腸胃別俎得充其數此制於公食大夫禮見之

郝氏曰凡牲肉神俎由鑊升鼎鼎入載俎餘俎即自鑊載俎以入此鼎皆由鑊升而入載神俎者也右胖右半體髀股骨不升於神鼎餘俎不拘正脊後爲脡脊脡直也横脊脊旁脅胷旁短脅近前骨短次爲正脅又次爲代脅近要前後相代也

司士升豕右胖髀不升肩臂臑肫胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實於一鼎

註曰豕無腸胃君子不食溷腴

敖氏曰此與上經升羊者皆出自鑊而入於鼎其文之序則始於肩終於肺與下經之出於鼎而載於俎者同以其出入先後之節放之似正相反然則此所云者但據其已在鼎者上下之次而言非謂入鼎之

序亦然也葢與下經之文雖同而意則異矣

雍人倫膚九實於一鼎

註曰倫擇也膚脅革肉擇之取美者

敖氏曰膚九者與其牲異鼎不視腸胃故得充其數焉司士不倫膚以其畀也先魚腊實之者與牲體同鑊宜因便也既實則遷之於腊爨之西南

郝氏曰倫膚豕肉無骨者比次方正九片為一鼎與豕同鑊而鼎折别

姜氏曰倫倫理也以脅革肉有倫理而名周人貴骨近脅骨故用之其脅下膚俗稱軟膛不近脅骨不用也

司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋

註曰司士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也

疏曰下經云司士三人升魚腊膚則此豕魚腊宜各一人又此升鼎宜俱時明是副倅者非升豕者可知倅亦副之别名以其副牲鼎故云副倅也

敖氏曰云又升則司士即鄉之升豕者也然則此時亦先升魚後升腊與鼎謂實於一鼎也牲一胖而腊一純亦大夫禮異也不言觶不升可知也每於將升之時則舉鼎以就其鑊西他篇言腊者皆不言其物而此云用麋者經特於此見之乎

卒脀皆設扃鼏乃舉陳鼎於廟門之外東方北面北上

註曰北面北上鄉內相隨

敖氏曰陳於東方亦當塾少南鄉不陳於此亦異於

士

郝氏曰胥烝同升也卒胥升鼎畢也陳鼎自鑊西移近門東塾北面何廟也北上自北直陳而南也

張氏曰胥以牲體實鼎也

司宮尊兩甒於房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒

註曰房戶之間房西室戶東也棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不為之戒然

疏曰特牲用棜仍云禁此改名曰棜是優尊者若不

為神戒然鄉飲酒雖是大夫禮猶名斯禁者尋常飲

酒興於祭祀

敖氏曰棜即所謂棜禁也惟言棜文省耳

司宮設罍水於洗東有枓設篚於洗西南肆

註曰枓㪺水器也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也

疏曰設水用罍沃盥用枓言凡者總儀禮内凡用水

者皆須罍盛之凡沃盥水者皆用枓為之也士冠禮

士昏禮皆直言水在洗東鄉飲酒特牲記亦云然皆

不言罍器亦不言有枓其燕禮大射云罍水亦不言有枓也故註總云凡以見其餘文不具也從姜氏節本

敖氏曰枓者沃盥與洗用之加於罍上經言罍水者惟此與大射燕禮耳然則士之水器其異於此乎凡沃洗及盥於洗者皆用枓經特於此見之

改饌豆籩於房中南面如饋之設實豆籩之實

註曰改更也為實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面

敖氏曰案註云饋設東面以見其異者此耳

張氏曰此承上文亦司宫為之前饌豆籩房中依於西方今欲實之乃更陳如饋時之次第也豆籩之實謂葅醢之等

世佐案饋饋食之時也如饋之設者謂其饌於房中如設於室也饋時東面此南面而其上下左右之次則同

小祝設槃匜與簞巾於西階東

註曰爲尸將盥

右實鼎饌器

郝氏曰禮文多互見如特牲言腊脾䏶不升則豕䏶可知獨尸俎云不用䏶則是他牲俎猶用也故祝俎有豕䏶少牢神俎言羊豕䏶不升則特牲神俎可知少牢腊用麋特牲用兔可知少牢尊兩甒玄酒於禁冪不言覆兩甒明日卒奠皆互見也他可類推

主人朝服即位於阼階東西面

註曰為將祭也

敖氏曰更言朝服者嫌祭服或異於前也阼階東亦直東序後放此主人既視殺而退至是乃出立於其位也

司宫筵於奥祝設几於筵上右之

註曰布陳神坐也室中西南隅謂之奥席東面近南為右

疏曰案特牲云祝筵几大夫官多故使兩官共其事

亦是接神故祝設几也

右即位設筵几

主人出迎鼎除冪士盥舉鼎主人先入

註曰道之也主人不盥不舉

疏曰此決特牲主人降及賔盥士禮自舉鼎此大夫尊不舉故不盥

敖氏曰主人未入室而先迎鼎且不舉亦大夫禮異也除冪亦有事也士盥於外

司宮取二勺於篚洗之兼執以升乃啟二尊之盖冪奠於楄上加二勺於二尊覆之南枋

註曰二尊兩甒也

疏曰二勺兩尊用之玄酒雖不酌重古如酌者然也

敖氏曰盖冪盖尊之冪也此時即徹冪而加勺亦變於士

郝氏曰司宮即前尊兩甒者勺以酌酒盖尊盖冪巾也勺加尊上覆向下南枋柄向南便執也

世佐案盖冪謂盖與冪也凡祭祀之尊盖而又冪

與他尊異説見特牲記此徹盖冪之節亦與士同

敖説非

鼎序入雍正執一七以從雍府執四七以從司士合執

二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入

註曰相助

敖氏曰雍正雍人之長府其佐也七先俎後變於君

禮也贊者二人故云相從嫌並行也

郝氏曰司士賛者助司士執俎者也二人皆合執二俎并司士執為六俎多一肵俎也俎從匕匕從鼎鼎自門外入東階下主人親視載也

世佐案合執者合二俎而執之也不手各一俎者執俎之法宜然爾相從二字當連讀敖說是也相如字釋文息亮反盖為註說所誤

陳鼎於東方當序南於洗西皆西面北上膚為下匕皆加於鼎東枋

注曰膚爲下以其加也南於洗西陳於洗西南

疏曰門外陳鼎時不言膚爲下至此言之者膚者豕之實前陳鼎在門外據鼎所陳膚在魚上今將載於俎設之最在後故須别之也羊無别俎而豕有膚俎故謂之加

敖氏曰膚爲下陳鼎於外之時則然矣見於此者盖要終言之必言膚爲下者以其出於豕且與之同鑊嫌宜在魚腊上也加匕東枋便匕者之執也既錯鼎

加匕則右人及執匕者退惟左人待載

世佐案當序東西節也南於洗西南北節也洗當東榮鼎當東序則鼎在洗西矣設洗之節南北以堂深而鼎則又在其南不與洗相當也

俎皆設於鼎西西肆肵俎在羊俎之北亦西肆

註曰肵俎在北將先載也異其設文不當鼎

疏曰羊俎在羊鼎西今云肵俎在羊俎北不繼鼎明不當鼎也若繼鼎言者即在鼎西也

敖氏曰後言肵俎亦以設在後也執俎者既設俎乃

退

世佐案鼎西面俎亦西肆則俎於鼎爲縮也一俎

當一鼎鼎五而俎六故肵俎特於羊俎之北也亦

西肆從其類也

宗人遣賓就主人皆盥於洗長朼

註曰長朼者長賓先次賓後也主人不朼言就主人

者明親臨之古文朼作匕

敖氏曰此所遣者二佐食三司士也云賓者省文耳此佐食賓也司士私人也就主人謂立於主人之南西面也既乃序盥復位乃序進已也云長已則已者亦有先後矣此禮舉者已者異人亦大夫禮異也鄭本已作杞今亦從古文作已

世佐案此所遣者皆大夫之臣也謂之賓者以其助祭故也是時賓位在門東北面主人西面於阼階東洗與鼎俎之設皆與主人相近故往而就之

云就主人者明其立於主人之後亦西面北上乃序進盥也卒盥序進西面已云長已者言已者以長幼之次為之也

佐食上利升牢心舌載於肵俎心皆安下切上午割勿沒其載於肵俎末在上舌皆切本末亦午割勿沒其載於肵橫之皆如初為之於爨也

註曰牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕勿沒為其分散也周禮祭

尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆為刌

疏曰皆者皆羊豕羊豕皆有心舌也案特牲記云肵

俎心舌皆去本末午割之實於牲鼎載心立舌縮俎

即是未入鼎時則制此心舌然也既未入鼎先制之

是為之於爨也從集說節本

敖氏曰此羊豕之心舌蓋俱在羊鼎故惟上利升之

勿者不絕其中央也必切上下本末者欲其整也特

牲記云舌縮俎此云横之蓋於俎為縮於載者爲横

然則肵俎亦有載執之以載者明矣皆如初爲之於爨者言此切割之制與爲之於爨之時無以異也心舌載於俎皆二以並羊左而豕右與此載者葢南面以羊俎在其南也

郝氏曰佐食二人長爲上利利食也佐食之别號安下切上去本末也安猶平也割下平使立也午割一縱一横割勿没不斷也猶没陷没霤之没盡也舌順俎横陳故謂横其在俎爲縮與特牲所記非異也心

舌無特鼎皆烹於門外雍爨羊豕各自其鑊升於各鼎今亦自各鼎載於肵俎故曰如初

姜氏曰周雖尚肺而心舌亦所重故進之註說何陋耶二者體味異不雜亂未升鼎時已午割勿沒至載俎乃言者葢因言其上下縱横而補其文耳

世佐案利及肵俎之説皆見上篇

佐食遷肵俎於阼階西西縮乃反

敖氏曰肵俎既載則執俎者以錯於故處而佐食遷

之也西縮猶西肆

郝氏曰佐食獨遷肵俎於東階下西者肵俎尊不與衆俎同處也西縮南北直陳俎面西向西未奠不横向南也乃反反阼階東載衆俎也

姜氏曰西云縮謂横也凡東西為横南北為縱世佐案佐食不言上利文省也肵俎不與衆俎同進故遷之使與其處西縮之解敖得之反者反於羊鼎東西面之位也

佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膞胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膞胳在兩端脊脅肺肩在上

註曰升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀為介距之距俎距脛中當横節也凡牲體之數及載備於此

疏曰此經所載牲體多少一依上文升鼎不異而重序之者以其載俎之時恐與入鼎時多少有異故重

序之云肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩在上者此是
在俎之次俎有上下猶牲體有前後故肩臑在上端
膊胳在下端脊脅肺在中其載之次序肩臂臑正脊
脡脊橫脊代脅長脅短脅肺腸胃膊胳也云升之以
尊卑者即上文上利升羊以下序其在鼎也云載之
以體次者俎法四體尊於脊脅即經四體在兩端脊
脅肺在中者故云各有宜也左氏傳昭二十五年云
季氏介其雞郈氏為之金距引之者彼距在雞足為

距此俎距在俎為横也案明堂位云俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎註云梡斷木為四足而已嶡之言蹷也謂中足為横距之象周禮謂之距彼註云周禮謂之距即指此俎距而言是距謂為俎足中央横者也案此經節析前體肩臂臑兩相為六後體膊胳兩相為四短脅正脅代脅兩相為六脊有三摠為十九體唯不數觳二通之為二十一體二觳正祭不薦於神尸故不言是牲體之數備於此也

敖氏曰此先言其出於鼎之序後言其載於俎之次也出於鼎者其序如此則其在鼎上下之次亦可見矣脊脅肺不言腸胃可知也或曰肺上當有腸胃二字文脱耳

郝氏曰牲體自門外鑊內升鼎時髀已不升此又重言者明獨尸俎不用髀非謂鼎中尚有髀也俎足間横木曰拒肩臂臑膊胳五體居俎兩端象首足横陳也脊脅肺三體居中央便先舉也肩居上貴前表其

為右也此上皆羊俎

張氏曰脊脅肺肩在上肩字殆誤上文已言肩不當重出且遺胃則肩字即胃字之誤可知

姜氏曰五者在兩端明脊脅肺在中也而此五者肩又在兩端之上故明之

世佐案肺下肩字非誤張氏蓋失於分句之不審耳肩臂臑膞胳在兩端句脊脅肺句肩在上此三言者所以明其載於俎之次也云肩臂臑膞胳在

兩端則脊脅腸胃肺之在中央明矣舉脊脅肺而
不言所在者以其可知也不言腸胃文省也俎端
有上下故又言肩在上以别之云肩在上則臂臑
從肩而皆在俎之上端膊胳在其下端亦可知矣
此立言之法也若改肩為胃則不當置於肺下腸
胃並言亦不當舍腸而獨言胃且肩臂等五體既
分居俎之兩端則所云在上者更在何者之上乎
妄改經文之失如是故辨之

下利升豕其載如羊無腸胃

世佐案無腸胃著其異於羊者說見上

體其載於俎皆進下

註曰進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次其體豕言進下互相見

疏曰公食大夫鄉飲酒牲體皆進腠腠是本是食生人之法此言進末末為終謂骨之終食鬼神法故云

變於食生也云所以交於神明者郊特牲文云不敢以食道檀弓文言互相見者羊言體亦進下豕言進下亦次其體也

敖氏曰進下謂以每體之下鄉神位也載時則但為鄉俎之右耳

郝氏曰進下以骨末向神執末食本便也如肩近臂為下臂近臑為下也可推

姜氏曰此總言羊豕也註疏单作言豕故有互見之

說

世佐案姜說近是而以體字讀屬上句非體謂羊豕之體也自肩至代脅各十一下猶末也每體各有本末如肩以近臑處為本近臂處為末臂以近肩處為本近臑處為末是也其餘以是推之

司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴

註曰右首進腴亦變於食生也有司載魚横之少儀

曰羞濡魚者進尾

疏曰生人死人皆右首鬼神進腴者是氣之所聚生人進鰭者鰭是脊生人尚味也乾魚進首是上大夫繹祭儐尸之禮濡魚進尾是天子諸侯繹祭可知楊從氏圖節本

敖氏曰縮載謂載而縮俎也右首據載者視之而言也魚之進腴猶牲之進下也魚以腴為下鬐為上右首而進腴則亦寢右矣士喪奠用食生之禮其魚則

左首進鬐與此異又喪奠魚九而為三列此其列亦三而每列用五與

張氏曰有司載魚横之即下篇有司徹引此及少儀欲見正祭與儐尸載魚禮異

腊一純而俎亦進下肩在上

註曰如羊豕凡腊之體載禮在此

疏曰諸經唯有腊文無升載之法唯此有之

敖氏曰腊一純而俎則肩臂臑膊胳各二而脊脅之

數亦倍於牲其載之次右左右股肱皆二體以並而

右為上凡腊之體骨及載亦見於此

膚九而俎亦横載革順

註曰列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體

疏曰革順謂以此膚之體相次而作行列以膚革相順而載也上牲體横載文不明故舉膚亦横載以明之此膚言横則上羊豕滑體亦横載可知也

敖氏曰上俎云 進下即横載也故此亦云横載者載

而横於俎也

郝氏曰革皮也以肉皮向上相順比也

姜氏曰膚承心舌横之故言亦疏說非是

右舉鼎匕載

卒脀祝盥於洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從户内西面

註曰將納祭也

敖氏曰祝先升亦大夫禮異也祝南面負墉

主婦被錫衣侈袂薦自東房韭菹醓醢坐奠於筵前主婦贊者一人亦被錫衣侈袂執葵菹蠃醢以授主婦主婦不興遂受陪設於東韭菹在南葵菹在北主婦興入於房

註曰被錫讀為髲鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紒為飾因名髲鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之袂三尺三寸袪尺八寸韭菹醓醢朝

事之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在北繹今文錫為緆

疏曰云主婦髲鬄者一人亦被錫則其餘不得如主婦當與士妻同纚笄綃衣若士妻與婦人助祭一皆纚笄綃衣以綃衣下更無服服窮則同也案周禮追師掌主后以下副編次三翟者首服副鞠衣禮衣首服編褖衣首服次鄭彼註云副首飾若今步搖編編列髮為之若今假紒次次第髮長短為之所謂髲鬄

鄭云所謂髲髢者指此文也云不纚笄者大夫妻尊者此決特牲主婦纚笄士妻卑故也云亦衣綃衣者亦如特牲士妻主婦綃衣也綃衣者六服下之外者云半士妻之袂以益之者士妻之袂二尺二寸袪尺二寸三分益一故袂三尺三寸袪尺八寸也周禮醢人職朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麋臡彼天子八豆今取二豆爲饋食用之豐大夫禮故也葵菹蠃醢亦天子饋食之豆以當其節故不須

言之韭菹在南醓醢在北次東葵菹在北蠃醢在南是其𦫵也

敖氏曰被如被衫衣之被謂衣之也緆皆當作緣字之誤也緣褖通內衣服曰緣衣素沙是也內子祭服緣衣而又侈其袂焉所以甚别於士妻之祭服也卿大夫之妻展衣為上褖衣次之此自祭於家故服其次者辟助祭於公也不言首飾其亦纚笄與賛者亦被褖衣侈袂婦人助祭者其服宜與主婦同亦如賔

客之皆朝服也然則雖非內子其衣亦得侈袂矣古者男女吉凶之衣其袂二尺二寸袪一尺二寸此制之正也侈袂之度則未詳主婦贊者云一人見其數止於此耳以授主婦坐授之也故主婦不與上不言主婦之位此不言盥如特牲可知鄭本緆作錫註曰今文錫為緆繼公為錫緆二字皆誤而緆於緣為差近故但取其近者

郝氏曰被著衣錫光澤也如錫衰之錫漢人云曳阿

錫修袂大袖也

張氏曰韭菹在醓醢之南葵菹在嬴醢之北菹醢錯對是在綪也

世佐案被髮通詩云被之僮僮被之祁祁是也莊子秃而施髮即此被字錫布之滑易者漢樂府云曳阿錫註云細布言其布滑易如錫也以細布為之衣而侈其袂即禒衣也禒衣與宵衣俱以布為之所異者在袂之大小耳大夫妻從夫助君祭服展

衣此自祭於家故服褖衣服褖衣者首服次次即

被也舊說多未安謹參訂之

佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎

序升自西階相從入

敖氏曰此執俎皆已者也不使載者設之亦大夫祭

禮異也

姜氏曰相即上章司士贊者二人

世佐案相從說見上姜說蓋承註疏之誤

設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端

敖氏曰當豕俎北端乃云特者明不與之爲列也

主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設於羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設於魚俎南又興受贊者敦黍坐設於稷南又興受贊者敦稷坐設於黍南敦皆南首主婦興入於房

註曰敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器

各以其類龜有上下甲

疏曰經云敦南首明象龜獸之形知象龜者以葢形龜象故也案周禮梓人職外骨內骨以脰鳴者以胷鳴者之類鄭云刻畫祭器博庶物也司尊彝職又有雞彝鳥彝之類是周禮飾器各以其類也敦既象龜明簋亦象龜為之故禮器云管仲鏤簋朱紘註云謂刻而飾之大夫刻為龜耳諸侯飾以象象葢謂象齒天子飾以玉九嬪職云凡祭祀贊玉齍註云玉齍玉敦受

黍稷器是天子八簋之外兼用敦也特牲云佐食分簋鉶註云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳則同姓大夫亦用簋特牲少牢用敦者異姓大夫士也明堂位云有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋鄭註云皆黍稷器制之異同未聞案周禮舍人註圓曰簋孝經註直云外方曰簠者據云似有脫字而言若然云未聞者據殷已上未聞周之簋則聞矣故易損卦云二簋可

用享註云離為日日圓巽為木木器象是其周器有

閫也孝經緯鉤命決云敦規首上下圓相連簠簋上

圓下方法陰陽是有閫而鄭云未聞者鄭不信之故

也

敖氏曰金敦以金飾之也四敦皆然特見其一耳婦

賛者即主婦賛者一人也不言主省文也後放此以

授主婦立授之也故主婦興受敦與受豆籩不同禮

貴相變也其後二敦則婦人賛者執以立於戶外婦

贊者一一反之以授於主婦盖婦贊者惟一人而已

郝氏曰金敦銅簋以盛黍稷各二南首席以南為上也

祝酌奠遂命佐食啟會佐食啟會盖二以重設於敦南

註曰酌奠酌酒為神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠奠於鉶南重累之

敖氏曰巳酌奠即奠之於韭菹之南而東當所設會之西此文省也設於敦南郤而設於其南兩敦之南

也云會復云蓋以明會之為蓋也

主人西面祝在左主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事於皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首

註曰羊曰柔毛

敖氏曰主人固西面矣復見之者嫌此時或異面也

張氏曰牲物異號以殊人用也

世佐案剛鬣嘉薦普淖並見士虞記嘗以文次推

之定以嘉薦為豆敦之屬普淖為鉶羮矣但是時

鉶猶未設而祝辭先及之則不可解

右陰厭

欽定四庫全書

經部

儀禮集編卷三十八

詳校官監察御史臣周元良

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣趙秉淵

謄録監生臣王秉鈞

儀禮集編卷三十八

龍里縣知縣盛世佐撰

少牢饋食禮第十六之二

祝出迎尸於廟門之外主人降立於阼階東西面祝先入門右尸入門左

註曰特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸

宗人奉槃東面於庭南一宗人奉匜水西面於槃東一宗人奉簞巾南面於槃北乃沃尸盥於槃上卒盥坐奠簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾

註曰庭南沒霤

疏曰庭南者於庭近南是沒盡門屋霤近門而盥也

特牲亦云尸入門北面盥

郝氏曰尸入門左將升西階也坐奠簞者奉巾之宗人也

張氏監本正誤云取巾興振之三下脫以授尸坐取
簞興七字
祝延尸尸升自西階入祝從
註曰祝從從尸升自西階
敖氏曰特牲饋食禮曰尸至於階祝延尸祝從從其
升而入也祝入亦南面
主人升自阼階祝先入主人從
註曰祝接神先入宜也

敖氏曰上云尸入祝從則祝固已入矣此復云祝先入者明其先於主人

尸升筵祝主人西面立於戶內祝在左

註曰主人由祝從而居右尊也祝從尸尸即席乃卻居主人左

敖氏曰在左者當為主人釋妥尸之辭也在左之義見聘禮

祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐

註曰尸自此答拜遂坐而卒食其間有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸彌尊也不告旨者為初亦不饗所謂曲而殺

疏曰不嘗鉶謂不嘗豕鉶饗者主為而孝薦之饗大夫尊嫌與人君同士賤不嫌也曲而殺禮器文

敖氏曰云尸不言則妥有辭矣尸於既拜乃坐亦變於士所以升筵而未即坐者以主人尊故也

郝氏曰尸不言象神也

世佐案特牲禮言尸坐於主人拜妥尸之上此言於妥尸之下者亦文有先後耳敖云以主人尊故非尸在廟中則全於君固不以主人之尊卑而異其禮也惟不祝饗與士禮異所以然者以其有儐尸於堂之禮故於是略之與去遂坐者明其不復興也

祝反南面

註曰未有事也墮祭爾敦官各肅其職不命

敖氏曰妥尸事畢也南面云反以見從尸入時位在此

張氏曰方陰厭之初祝入南面此旣無事故反其位

尸取韭菹辯揳於三豆祭於豆間上佐食取黍稷於四

敦下佐食取牢一切肺於俎以授上佐食上佐食兼與

黍以授尸尸同受祭於豆祭

註曰牢羊豕也同合也合祭於菹豆之祭也黍稷之

祭為墮祭將食神餘尊之而祭之

楊氏曰切肺祭肺也三取其一也俎豆當作菹豆

敖氏曰牢一切肺羊豕各一也言兼與黍而不言稷見其尊者耳或曰黍下脫一稷字同猶兼也豆祭豆實所祭之處

張氏曰合祭於豆祭豆祭即韭菹之祭於豆間者祭黍之稷者就器減取而祭故名墮祭畢祭畢斂而藏之肺與黍稷皆得為墮周禮守祧職既祭則藏其墮是也先陳設為陰厭尸後來即席食是尸餕鬼神之餘故尊而祭之非祇主人之饌而祭也

世佐楽載俎之時牢俎皆有祭肺三今各取其一

留二以為主人主婦用也

上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍於筵

上右之

註曰右之便尸食也重言上佐食明更起不相因

疏曰曲禮云飯黍無以箸是古者飯食不用匙箸故

移之於席上便尸食也案特牲云黍稷此不云稷者

文不具其實亦爾之也

楊氏曰案賈疏授尸下有尸受祭肺四字
敖氏曰此於所舉者皆繫以尸明其為尸物也肺脊先食舉之亦明不與他舉同重言上佐食者授舉之後尸有事也不言振祭嚌之文省耳右之蓋當尸前之南
郝氏曰尸牢即尸俎羊豕也肺為氣主脊為正體故尸舉此二者以終十一飯祭食惟取黍食重黍也上敦黍當羊俎之南者也筵上神席上坐曰席饌曰筵

張氏曰吳氏云授尸下有尸受祭肺四字今案唐石本亦無四字惟下文食舉疏云云舉牢肺正脊也者上文云上佐食舉尸牢肺正脊以授尸尸受祭肺明令食先云食舉是上牢肺正脊也據此文則賈作疏時經文尚有尸受祭肺四字故吳云然也

主人羞肵俎升自阼階置於膚北

敖氏曰云升自阼階者嫌進俎者必升自西階故以明之置亦横設之也

上佐食羞兩鉶取一羊鉶於房中坐設於韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設於羊鉶之南皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶

註曰芼羊用苦豕用薇皆有滑

敖氏曰上佐食受興受之也故下云坐設芼以菜和物之名祭鉶亦於豆祭也下篇曰以羊鉶之柶扱羊鉶遂以扱豕鉶祭于豆祭若公食大夫禮用大牢則

祭鉶於上鉶之間與此異

郝氏曰祭鉶嘗鉶以下皆右手爲之左手執肺脊至

十一飯畢然後以授佐食也

食舉

註曰舉牢肺正脊也

疏曰特牲爾敦下設大羮此不云者大羮不爲神直

是爲尸者故此不言儐尸乃有也

敖氏曰特牲饋食禮曰乃食食舉謂一飯則食舉以

安之也士昏禮亦然則此亦當先飯而後食舉也不言乃食者文有脫漏也

三飯

註曰食以黍

疏曰以前文先言爾黍故知先食黍也

上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北

註曰設於薦豆之北以其加也四豆亦錚羊胾在南

豕胾在北無膮膮者尚牲不尚味

疏曰特牲略於少牢故有豕膮此少牢二牲故不尚味而無膮膮也

敖氏曰薦豆兼二列而言也無膮膮其遠别於大牢之禮與禮用大牢庶羞乃有膷膮膮　案註云羊胾在南豕胾在北者謂羊在西列之南豕在東列之北也

尸又食食胾上佐食舉尸一魚尸受振祭嚌之佐食受

加於肵横之

註曰或言食或言飯食大名小數曰飯魚横之者異於肉

疏曰一口謂之一飯故云小數曰飯大夫不儐尸者於時亦當設大羮

敖氏曰尸食胾亦異於士横之象其在魚俎也此亦於俎為縮於人為横然則佐食於加物於肵俎之時其亦西面與

又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之上佐食受加於肵

註曰牢魚皆一舉者少牢二牲略之腊必舉肩以肩

為終也別舉魚腊崇威儀

敖氏曰肩右肩也骨體唯肩為尊腊但一舉故即用

其尊體也別舉魚腊大夫禮異也此言上佐食受則

前後之所謂佐食受者皆其上者也

張氏曰少牢二牲略之者對特牲三舉獸魚別舉魚

崇之威儀者對特牲魚獸常一時同舉以肩為終者

牲體貴肩以所貴者終也

又食上佐食舉尸牢骼如初

註曰如舉幹也

又食

註曰不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸

䟽曰云五舉者舉牢肺一也又舉牢幹二也又舉一

魚三也又舉腊肩四也又舉牢骼五也

尸告飽祝西面於主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實

侑

註曰實猶飽也祝既侑復反南面

疏曰云祝既侑復反南面者户内主人及祝有事之位尸席北祝無事之位今侑訖亦復尸北南面位也

敖氏曰侑尸之禮祝固不拜矣乃言之者嫌主人不拜祝獨侑之禮則或當拜也祝獨侑亦與士禮異

張氏曰祝獨侑者不與主人共侑也

尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚌之佐食受加於

所

註曰四舉牢體始於正脊終於肩尊於始終

疏曰正脊及肩皆牲體之貴者

尸不飯告飽祝西面于主人之南

註曰祝當贊主人之辭

敖氏曰不飯而告飽又變於上

主人不言拜侑

註曰祝言而不拜主人不言而拜親疏之宜

敖氏曰祝爲之辭故不言也

尸又三飯

註曰爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差尸十一飯下人君也

敖氏曰於舉肩之後又三飯爲主人加也

上佐食受尸牢肺正脊加於肵

註曰言受者尸授之也尸授牢幹而實舉於菹豆食舉操以授佐食焉

疏曰牢肺正脊即上文所云食舉也初食舉不言置舉之所至此十一飯後乃言上佐食受尸牢肺正脊加於所以特牲禮約推之方尸三飯上佐食舉牢幹時尸蓋置之舉於菹豆至此食畢尸乃於菹豆上取而授上佐食也從句讀節本

敖氏曰言受明尸未嘗奠之也特牲禮既舉幹魚尸實舉于菹豆故食畢佐食自加舉加于肵與此禮異佐食亦反上敦黍于其所經文略也

世佐案特牲禮三飯之後云尸實舉于菹豆此不言者文略也敖說似泥

右迎尸正祭

郝氏曰特牲體不足故三鼎并舉少牢牲倍故重牲而略魚腊

世佐案自此以後經文有與特牲饋食禮同者不重釋之

主人降洗爵升北面酌酒乃酳尸尸拜受主人拜送

敖氏曰云北面酌酒見凡酌於此者之面位也尊東西設勺南枋而北面酌之則非酌於此者其面位亦可得而推矣

尸祭酒啐酒賔長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右

註曰鹽在肝右便尸換之

疏曰鹽在肝右據賔長西面手執而言尸東面若至尸前鹽在尸之左尸以右手取肝鄉左換之是其便

也

敖氏曰此縮執俎者執其左右廉也肝進末即體進下之意鹽在肝右則羊肝在豕肝之左與祭禮進末則昏禮之肝從當進本也

郝氏曰肝謂羊豕肝進末以末向尸使執末擩鹽也

尸左執爵右兼取肝擩於俎鹽振祭嚌之加於菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜

註曰兼兼羊豕

敖氏曰於尸未受受當作振爵而主人拜故祝亦不相爵皆大夫禮異也下凡與特牲異者皆放此不悉見之

右主人酳尸

祝酌授尸尸酢主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜

註曰主人受酢酒俠爵拜彌尊尸

疏曰祝代尸酌已是尊尸令拜受訖又拜是彌尊尸也

敖氏曰初拜固西面矣此言之者著受爵而反位也

主人受酢而俠拜亦大夫禮異也

上佐食取四敦黍稷下佐食取牢一切肺以授上佐食

上佐食以綏祭

註曰綏或作挼挼讀為墮將受嘏亦尊尸餘而祭之

敖氏曰綏亦當作挼挼祭者挼主人以祭也以此使

之祭者若尊者賜之食然

張氏曰取四敦黍稷於四敦中各取少許也上佐食

以綏祭者以此黍稷及切肺授主人爲墮祭也綏許
規反挼及墮讀並同

主人左執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒

註曰右受佐食右手受墮於佐食也至此言坐祭之
者明尸與主人爲禮也尸恒坐有事則起主人恒立

有事則坐

疏曰禮器周坐尸曲禮坐如尸立如齊註曰齊謂祭
祀時

敖氏曰言坐祭之者凡奠爵拜者執爵興故至此云坐也

祝與二佐食皆出盥于洗入

敖氏曰三人皆爲將執所嘏之物而盥敬其事也二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝

註曰命祝以嘏辭

疏曰謂命祝使出嘏辭也

敖氏曰各取黍上者取于上敦下者取于下敦黍之

上敦在西下敦在東

卒命祝祝受以東北面於户西以嘏于主人曰皇尸命

工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受禄于

天宜稼于田眉壽萬年勿替引之

註曰工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼

勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也

疏曰案特牲尸親嘏主人此尸使祝嘏主人者大夫

尸尊故不親嘏

敖氏曰受受黍也東北面鄉主人于户西者為尸致嘏宜近尸也來如來禹之來來之者欲其進而受黍也

郝氏曰卒命祝命祝畢也祝受以東尸在室西隅祝席前受尸命遂東就主人户内之位致嘏也云宜稼於田禄自田出周人重農也

姜氏曰來註讀為釐則與賚字之義略同但味上文

致守下文使守皆賜賚之義不應複疊至此來當讀如字蓋命之來而使受之也此于上下文義並相足又何事轉變音讀而反失其義乎

世佐案以東當句絶敖云東北面非致多福無疆于女孝孫以下即尸命祝之辭而祝則述之以嘏于主人也不親嘏者大夫以上威儀多疏云尸尊恐未然

主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懐之

實於左袂挂於季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以邁受嗇黍主人嘗之納諸内

註曰出出户也宰夫掌飲食之事者收斂曰嗇明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也

敖氏曰云坐奠爵是立聽嘏也興少進受黍復位乃坐祭嚌之也宰夫受黍主人左執爵乃取而嘗之而納之内謂邁中既嚌之復嘗之亦大夫禮異也此嘏

禮詳於特牲者大夫尊尚多儀也

姜氏曰飲食之事膳宰掌之若宰夫掌飲食之事周禮並無文蓋經宰夫即指周禮之膳宰此註疏因以膳宰職釋之與

右尸酢主人

主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受

註曰室中迫狹

疏曰大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟棟北一架為

室南壁而開戶即是一架之開廣為室故云迫狹也
張氏曰室中迫狹故祝拜席上也
敖氏曰亦先設席乃酌獻之
郝氏曰獻尸而及祝佐食體神意也拜於席上坐受變常禮也盖室中獻禮尊祝與佐食因神受賜故拜席上跪受之示不敢當也又曰古者坐以兩膝著地兩股貼足謂之宴坐賓主席上之坐是也兩膝著地直身起謂之危坐賤者及罪人之坐即今跪也鄭解

混為一故以祝佐食受獻同尸坐謂祝拜席上坐受為室中狹非也右室在堂北為事神行禮陳設之所非狹也禮豈因地狹遂廢

世佐案尸坐優尊也祝佐食之受爵授爵亦坐略賤也其坐同而所以坐之故則不同郝以謂坐有兩法亦非

主人西面答拜

註曰不言拜送下尸

薦兩豆葅醢

註曰葵葅蠃醢

疏曰葵葅蠃醢是饋食之豆今祝用之亦其常事

敖氏曰薦者亦宰夫也下篇云主婦獻祝宰夫薦棗糗此宜如之葅醢謂韭葅醢也葢祝籩以尸之上籩則其豆亦當以尸之上豆也不賓尸禮主人主婦之薦皆以韭葅醢則此可知矣其設之亦葅在西醢在東

姜氏曰薦者主婦薦也詳見特牲獻祝

世佐案特牲獻祝設菹醢註云主婦設之姜氏既正其失矣於此又以薦者為主婦何自相矛盾耶敖氏近是而指言宰夫亦非闕疑之意但當云以有司為之爾惟云菹醢則其為饋食之豆可知註疏說是也敖以朝事之豆易之比例俱未確

佐食設俎牢髀横脊一短脅一腸一胃一膚三魚一横之腊兩髀屬于尻

註曰皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎殊之也腊

兩髀屬于尻尤賤不殊

疏曰髀與短脅橫脊皆羊豕之下體屬于尻又腊之

下體為祝賤故也魚獨稠坊本作猶誤在俎縮載今橫者為

四物共俎橫而殊之也縮有七物而云四物者據羊

豕魚腊也羊豕體不屬于尻以腊用左右胖故有兩

髀尻在中髀與尻相連屬不殊是尤賤也

敖氏曰髀右髀也橫脊短脅不二骨者俎實已多故

此略之魚橫之亦據人而言也其義與加于肵者同

牢皆用右肵髀腊兩髀不殊皆取尸俎之不用者肵

腊亦髀者與牲並用故體亦放之祝俎一而已乃離

用五俎之物者見其尊也不賓尸之禮主人主婦俎

亦然

郝氏曰尻尾骨

祝取菹抨于醢祭于豆間祝祭俎

註曰大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸不嚌之膚不盛

疏曰特牲尸俎有祭肺離肺祝俎有離肺無祭肺是下尸令大夫祝祭肺離肺俱無是遠下尸也離肺祭訖嚌之加于俎今以膚替肺是不臧故不嚌（從句讀節本）

敖氏曰祭俎取膚以祭也亦振祭嚌之既則反之于俎士虞餞尸以乾肉半尹爲祭其祭之也振祭嚌之反之此膚乃俎實異於膚祭不可以置于地其儀當與乾肉之祭同不言振祭嚌之亦文省耳

祭酒啐酒肝牢從祝取肝揳于鹽振祭嚌之不興加于

俎

敖氏曰肝牢當作牢肝俎牲俎也

卒爵興

註曰亦如佐食授爵乃興不拜既爵大夫祝賤也

疏曰特牲祝卒爵則拜士卑祝不賤也

主人酌獻上佐食上佐食戶內牖東北面拜坐受爵主人西面答拜

敖氏曰取節於牖見其少西於其他之北面拜者也

凡室中北面拜者皆在户牖間其言户西者則近於

户言牖東者則近於牖

郝氏曰户内牖東室户在牖東皆南向佐食拜于户

内牖下北向云牖東者對神席在牖西也

世佐案古人之室東南户西南牖户内牖東即户

牖之間也士虞記云佐食無事則出户負依南面

户牖之間謂之依故其受獻于室東西之節亦然

必位于此者以其西有尸席東則主人立焉故也

敖說偏於西郝說偏于東皆非

佐食祭酒卒爵拜坐授爵興

註曰不啐而卒爵者大夫之佐食賤禮略

疏曰特牲士之佐食亦啐

敖氏曰拜薔行文祝與佐食皆不拜既爵者遠下尸

亦大夫禮異也佐食興則出立户外

世佐案卒爵拜而主人不答又下於祝也佐食此

拜非拜既爵蓋因主人答其受爵之拜而為之是

俠爵拜也俠爵拜者賤也敖以拜為衍文非

俎設于兩階之間其俎折一膚

註曰佐食不得成禮于室中折者擇取牢正體餘骨

折分用之有脀而無薦亦遠下尸

疏曰有脀即俎實是也無薦謂無葅醢也無胏已是

下尸又無薦是遠下尸也

敖氏曰下篇獻賓以至于私人皆有薦脀佐食在衆

賓之中又有工事不宜貶於私人但有脀而無薦此

不云薦亦似文略也又不賓尸之禮云其獻祝與二佐食其位其薦脀皆如賓儐然則此佐食有薦時矣郝氏曰佐食室中受爵而不設俎俎在堂下兩階之間特牲記云佐食無事則中庭北面俎即設于其所折一膚豕肉一豕折分也

世佐案俎設于兩階之間者即特牲禮所謂執事之俎陳于階間也階間非受薦之處俟後獻兄弟然後以齒薦諸中庭之位所謂齒於兄弟也言於

此者因其得獻而及之耳其俎實用折而不得正體又無脊脅腸胃代肺之膚一而已皆下於祝也有俎則有薦可知不言者略文也敖説得之

主人又獻下佐食亦如之其脀亦設於兩階間西上亦折一膚

註曰上佐食旣獻則出就其俎特牲記曰佐食無事則中庭北面謂此時

敖氏曰卒獻則主人受爵以實于下篚而升復位

張氏曰西上者上佐食俎在西此在其東

世佐案是時室中之事未畢二佐食受獻訖皆當出就户外南面之位註云就其俎恐未是

右主人獻祝佐食張氏曰初獻禮竟

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房户

註曰男女不相因特牲饋食禮曰佐食卒角主人受角降反于篚

疏曰内則非祭非喪不相授器其相授則女受以篚

其無篚則皆坐奠之而後取之

敖氏曰篚下篚也主婦亞獻用下篚之爵豈此時內篚未有爵與婦人不可以取爵于庭故有司為取之

戶字誤若授受於戶當言內外西東不宜單言也下篇曰司宮取爵于篚以授婦贊者于戶東此戶亦當為東與

郝氏曰有司司祭事贊者助有司主婦贊者婦人也有司不親使贊者與主婦贊者相授厚别也有司贊

者立堂下即取堂下爵承以篚升授主婦贊者

張氏曰註引特牲禮者見此亦主人受佐食爵反于

篚贊者別取爵授主婦是男女不因爵而用也

世佐案贊者之上復加有司者所以别于主婦贊

者耳郝云贊者助有司非云于房户明其夾户而

授也有司贊者北面奠爵於户外主婦贊者户内

南面取之此男女授器法也户在東故下篇云于

房東一也敖以户字為誤亦非

婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入户西面拜獻尸

註曰入户西面拜由便也不北面者辟人君夫人也拜而後獻者當俠拜也昏禮曰婦洗在北堂直室東隅

張氏曰引昏禮者明此經婦洗所在亦然也

疏曰案特牲主婦北面拜士妻卑不嫌得與人君夫人同也

郝氏曰出酌出房酌酒于房户間之甒

世佐案主婦亞獻用下篚之爵故亦酌于外尊此皆與士妻異者也

尸拜受主婦主人之北西面拜送爵

註曰拜于主人之北西面婦人位在内始拜于北則上拜于南矣由便也

郝氏曰主婦又拜送所謂俠拜也

尸祭酒卒爵主婦拜祝受尸爵尸答拜

敖氏曰尸不啐而卒爵爲無從也

右主婦獻尸

姜氏曰自此主婦獻尸獻祝佐食及賓長獻尸獻祝凡觴從之屬視特牲禮反略葢以特牲不儐尸而此有儐尸禮故與

易爵洗酌授尸

註曰祝出易爵男女不同爵

敖氏曰易爵易于下篚也酢而易爵亦內子禮異也

主婦拜受爵尸答拜

敖氏曰主婦受酢不夾爵拜亦變於不賔尸之禮上佐食綏祭主婦西面于主人之北受祭祭之其綏祭如主人之禮不嘏卒爵拜尸答拜

註曰不嘏夫婦一體綏亦當作挼

敖氏曰士妻撫祭內子受祭又有于房于室之異皆相變也主婦旣祭又祭酒乃卒爵下篇曰主婦立卒爵執爵拜

郝氏曰其綏祭如主人之禮二佐食四敦黍稷一切

肺同也不𣪘統于主人也

右尸酢主婦

主婦以爵出贊者受易爵于篚以授主婦于房中

註曰贊者有司贊者也易爵亦以授婦贊者婦贊者受房戶外入授主婦

敖氏曰贊者與主婦親授受亦變於初此易爵于下篚則內篚初無爵明矣

世佐案此亦婦贊者受于房戶乃以授主婦也惟

云以授主婦于房中者以其已有成禮而略之也

敖云變於初非

主婦洗酌獻祝祝拜坐受爵主婦答拜于主人之北卒爵不興坐授主婦

註曰不俠拜下尸也

主婦受酌獻上佐食于戶內佐食北面拜坐受爵主婦西面答拜祭酒卒爵坐授主婦主婦獻下佐食亦如之主婦受爵以入于房

註曰不言拜於主人之北可知也爵奠於內篚

敖氏曰上云主人之北此云西面上云不興此云祭酒皆互見也

右主婦獻祝佐食　張氏曰亞獻禮竟

賓長洗爵獻於尸尸拜受爵賓户西北面拜送爵尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸荅拜

右賓長獻尸

祝酌授尸賓拜受爵尸拜送爵賓坐奠爵遂拜執爵以

興坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜

敖氏曰賓受酢而使拜興夫奠爵拜執爵興之類皆

放主人事尸之禮為之

右尸酢賓長

賓酌獻祝祝拜坐受爵賓北面答拜祝祭酒啐酒奠爵

於其筵前

註曰啐酒而不卒爵祭事畢示醉也不獻佐食將儐

尸禮殺

疏曰案特牲賓長獻爵止註云欲神惠之均于室中待夫婦致爵此大夫禮成有儐尸者致爵在儐尸之上故不致爵爵不止也若然有司徹尸作止爵三獻致爵於主人主人不酢主婦又不致爵於主婦下大夫不儐尸賓獻尸止爵主婦致爵於主人酢主婦主人不致於主婦特牲主人與主婦交相致爵參差不同者此以尊卑為差降之數致有異也上大夫得儐尸故致爵上辟人君下大夫不儐尸故增酢主婦而

已士卑不嫌與君同故致爵具也

敖氏曰不卒爵故啐而奠之筵前席南也蓋北面奠之奠於此者明其與他奠爵之禮異祝不卒爵又不及佐食蓋故不賓尸末獻之儀也

郝氏曰不獻佐食將與賓餕也有儐尸故獻禮從簡

右賓長獻祝　張氏曰終獻禮竟

主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東西祝告曰利成

敖氏曰階上亦皆序內也

世佐案此於階上告利成亦異於士

祝入尸謖主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于

廟門

註曰事尸之禮訖於廟門外

敖氏曰祝先先尸而行也其出户降階及門之時亦

皆鄉尸而還略如士虞記所云也尸出廟門祝宜告

以主人將有事則尸於門外次中俟之士冠禮曰請

醴賓賓就次

祝反復位于室中主人亦入于室復位祝命佐食徹肵俎降設于堂下阼階南

註曰徹肵俎不出門將儐尸也肵俎而以儐尸者其本為不反魚肉耳不云尸俎未歸尸

疏曰曲禮謂食時魚肉不反俎故尸食亦加肵俎令儐尸將更食魚肉儐尸訖併後加者歸之

敖氏曰徹肵俎不出門示將賓尸之意也不賓尸之

禮尸出則佐食出尸俎于廟門外有司受歸之肵俎而以賓尸者賓尸之俎宜俱用尊體肵俎有肩骼之屬在焉不得不于是乎取之也終以歸尸故無嫌佐食亦上佐食也阼階南近於鄉者所升之處也

右祝告利成尸出

姜氏曰案特牲禮賓獻尸爵止主人主婦乃交致交酢比賓作止爵尸乃酢賓賓乃獻祝佐食乃又致主人主婦主人乃獻賓及衆于是堂下陳尊主人乃又

酬賓乃又獻長兄弟衆兄弟乃又獻内賓宗婦長兄弟衆賓長乃又皆為尸加爵嗣又為舉奠而賓長兄弟以下乃皆旅酬以至無算爵而後利成尸謖也今賓獻尸以下但尸酢賓賓獻祝而即尸謖何煩簡不倫至是耶迨覩儐尸而後知先聖之禮制隆殺有時也易曰錯綜參伍而不易其方此之謂也

司宫設對席乃四人餕

註曰大夫禮四人餕明惠大也

張氏曰設對席者對尸席而設西向之席也四人餕
二在尸席二在對席凡餕之道施惠之象故四人餕
為惠大對特牲二人餕為惠小也
上佐食盥升下佐食對之賓長二人備
註曰備四人餕也三餕亦盥升
疏曰下佐食雖云西向對實近北不得東西相當以
其一賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南也
敖氏曰賓長二人謂賓長及衆賓長也此佐食皆異

姓也故可使賓長對之　案註知三餕亦盥升者以特牲禮舉奠及長兄弟盥而推之也

郝氏曰對猶當也佐食言對賓長言備佐食為正居右而賓皆居左蓋室中之事佐食與尸周旋久而閑一獻神惠宜首及賓長助獻因得伴食也

張氏曰備者兩佐食之外又以賓二人充此數也上佐食升居尸席下佐食西向對之

司士進一敦黍于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右

之于席上

註曰右之者東面在南西面在北

郝氏曰席右為上左為下東席向西以北為右西席向東以南為右工佐食居西席之右進一敦黍于前下佐食居東席之右亦進一敦黍于前故曰皆右之于席上

資黍于羊俎兩端兩下是餕

註曰資猶減也減置于羊俎兩端則一賓長在上佐

食之北一賓長在下佐食之南今文資作齎

䟽曰兩下者據二賓長地道尊右故二佐食皆在右

上佐食居尸坐處故知位次如此從楊氏圖節本

敖氏曰兩端當肩骼之處也羊俎兩端其于兩下亦

皆為右兩下是餕謂二賓長以此黍餕也餕主于二

佐食故以二賓長為兩下

郝氏曰資黍以敦中黍分資兩賓羊俎即四人所餕

之俎一賓在上佐食北一賓在下佐食南坐于羊俎

兩端居二佐食之左故謂之兩下分黍于俎兩端使

二賓餕明無專敢也

張氏曰兩下是餕者二賓長在二佐食之左於位為

下故云兩下分減敦黍置羊俎兩端二賓於此取食

也

姜氏曰資今文作齎謂取而資之也舊訓資為減者

非

司士乃辯舉羞者皆祭黍祭舉

註曰舉舉膚

疏曰尸舉肺餕者下尸當舉膚

敖氏曰膚即在特俎者

郝氏曰司士乃辯舉舉羊體徧授四人特牲餕以豕

膚少牢餕以羊俎

張氏曰司士遍授纂者各一膚也

世佐案特牲饋食禮云佐食授舉各一膚下文言

兩纂奠舉取舉祭舉食舉皆謂膚也此惟云辯舉

而不言所舉者明與彼禮同可知郝以爲舉羊體

非

主人西面三拜養者養者奠舉于俎皆答拜皆反取舉

註曰三拜旅之示徧也言反者拜時或去其席在東

面席者東面拜在西面席者皆南面拜

疏曰知面位如此者以主人在戶內西面拜餕者餕

者在尸席東面答主人拜可知在對席者不得與主

人同面而拜明廻身南面向主人而拜也

敖氏曰西面於其位也言此者明其不為二人西面而易位拜之也奠舉于俎亦各于其所近者與旹答拜答一拜也餕者答拜無異文則是西面者亦西面拜矣反取舉復取舉于俎也言反者為其鄉者亦在手也

世佐案西面荅亦於對席之南也反反其席也云旹反則餕者拜時旹降席矣必降席答拜者下尸也敖以反取舉三字連讀失之

司士進一鉶于上餕又進一鉶于次餕又進二豆湇于兩下乃皆食食舉

疏曰神坐止有羊豕二鉶故更羞二豆湇從門外鑊中來

敖氏曰兩下資黍於俎又有湇無鉶皆下立立字誤疑當作主

餕者也此二佐食衆賓也兩下賓長也餕則佐食反尊於賓長者以其勞於室事故報禮特重焉祝不餕者接神職尊不敢使之餕也二鉶上餕羊下餕豕

然則二豆湆亦羊豕各一與

卒食主人洗一爵升酌以授上𩜹贊者洗三爵酌主人受于户内以授次𩜹若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜𩜹者𩜹者奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答壹拜

註曰不拜受爵者大夫餕者賤也答一拜畧也

疏曰特牲使嗣子與兄弟餕爲貴故拜受爵特牲亦無再拜法此云畧者以其四餕皆拜主人總答一拜

故云略也

敖氏曰贊者蓋亦宰夫也每於將酌乃洗爵云洗三爵總言之耳若是謂酌受授也辯及于兩下也皆不拜受爵者人多重勞主人一一答之也羃者奠爵拜亦與士異答一拜卒爵禮輕可以略特牲二人羃其禮亦然凡大夫士之禮其答卒爵拜者皆一拜也乃見之者嫌人多或旅之也

姜氏曰特牲拜祝乃兩拜今云特牲亦無再拜法蓋

就答拜言之與然特牲答拜不言其數如疏之意則謂特牲兩餕各答一拜而此乃四餕總答一拜也經無明文亦以此言一拜推度之耳

世佐案賛者不言有司省文也凡男子拜法必奠爵特牲云執爵拜文誤耳當以此文正之敖云與士異非又案疏意葢謂特牲兩餕主人總答一拜此四餕亦總答一拜故註以為略耳姜云特牲兩餕各答一拜亦非

餕者三人興出

註曰出降實爵于篚反賓位

上餕止主人受上餕爵酌以酢于户内西面坐奠爵拜

上餕答拜

註曰主人自酢者上餕獨止當尸位尊不酌也

疏曰上餕將嘏主人故在尸位不可親酌

郝氏曰上餕止獨留不出也上餕居尸位不出户親

酌故主人自酢

坐祭酒啐酒

敖氏曰主人啐酒者為聽嘏凡既祭酒而未得即卒爵者必啐酒

上蕿親嘏曰主人受祭之福胡壽保建家室

註曰親嘏不使祝受之亦以黍

敖氏曰上蕿親嘏且不用黍惟以辭别于尸也胡如

胡福之胡

郝氏曰胡壽猶眉壽老人頷下有胡

張氏曰亦摶黍以授主人而致辭也

世佐案親嘏者不以嘏辭命祝下尸也此經無以黍之文下文亦不言主人受則云亦以黍者似屬鄭之臆說當從敖氏

主人興坐奠爵拜執爵以興坐卒爵拜

敖氏曰重嘏故其禮盛至是乃云主人興是坐而聽嘏也亦殺於尸

上餕答拜上餕興出主人送乃退

註曰送佐食不拜賤

疏曰賓出主人皆拜送此佐食送之而不拜故云賤也

敖氏曰云上養與出則是不受主人爵也主人與爵上養不受示禮有終且為有司將徹之也出亦謂出尸送謂送之於户外退者上養退立于賓位也賓以出為退主人以入為退

張氏曰退謂主人退

右饗

郝氏曰賓獻獨不及佐食以佐食得正餕也賓長不得正餕以賓將為侑也此制禮損益之節

儀禮集編卷三十八